摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要

史部

春明夢餘録卷十四

詳校官編修臣繆晉

欽定四庫全書薈要卷七千六百六十五 史部

春明夢餘録卷十四

吏部侍郎孫承澤撰

天壇

天壇在正陽門南之左永樂十八年建繚以垣墻周迴九里三十步初遵洪武合祀天地之制稱為天地壇後既分祀乃始專稱天壇按吳元年建圜丘以冬至祀昊天上帝建方丘以夏至祀皇地祇及即位猶分祀如故至洪武十年因風雨不時災異時見覽京房災異對始

定合祀禮採古明堂遺制即圜丘舊壝作大祀殿壇而屋之罷方丘而是嵗即奉天殿行焉十二年殿成祀昊天上帝皇地祇位南嚮仁祖配西嚮從祀丹墀四壇曰大明曰夜明曰星辰又曰星辰內壝外二十壇曰五嶽壇五中嶽壇以鍾山附曰五鎮壇五曰四海壇四曰四瀆曰風雲雷雨曰山川曰太嵗曰天下神祇曰歴代帝王各壇一凡二十四壇大臣分獻因命太常每嵗祭天地於首春三陽交泰之時二十一年增脩壇壝殿丹墀

中疊石為臺東西相向為壝四內壝外為壝二十亦東西相向罷朝日夕月禜星之祭并罷太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆山川月將城隍歷代帝王之春祭建文元年撤仁祖位奉太祖配永樂十八年京師大祀殿成規制如南行禮如前儀增附天壽山於北嶽壇洪熙元年增文皇帝配位太祖下嘉靖九年從給事中夏言之議遂於大祀殿之南建圜丘為制三成祭時上帝南向太祖西向俱一成上其從祀四壇東一壇大明西一壇夜明東

二壇二十八宿西二壇風雲雷雨俱二成上別建地祇壇壇制一成面徑五丈九尺高九尺二成面徑九丈高八尺一寸三成面徑十二丈高八尺一寸各成面甎用一九七五陽數及周圍欄板柱子皆青色琉璃四出陛各九級白石爲之内壝圓墻九十七丈七尺五寸高八尺一寸厚二尺七寸五分櫺星石門六正南三東西北各一外壝方墻二百四丈八尺五寸高九尺一寸厚二尺七寸櫺星門如前又外圍方墻爲門四南曰昭亨東

曰泰元西曰廣利北曰成貞内櫺星門南門外東南砌
綠磁燎爐傍毛血池西南望燈臺長竿懸大燈外櫺星
門南門外左設具服臺東門外建神庫神廚祭器庫宰
牲亭北門外正北建泰神殿後改為皇穹宇藏上帝太
祖之神版翼以兩廡藏從祀之神牌又西為鑾駕庫又
西為犧牲所北為神樂觀北曰成貞門外為齋宫迤西
為壝門壝稍北有舊天地壇在焉即大祀殿也嘉靖二
十二年改為大享殿殿後為皇乾殿以藏神版以歲孟

春上辛日祀上帝於大享殿舉祈穀禮季秋行大享禮以二祖並配至郊祀專奉太祖配十年改以啓蟄日行祈穀禮于圜丘仍止奉太祖配十七年改昊天上帝稱皇天上帝是年欲倣明堂之制宗祀皇考以配上帝詔舉大享禮于玄極寶殿奉睿宗獻皇帝配玄極寶殿者大内欽安殿也殿在乾清宫垣後隆慶元年罷大享祈穀禮玄極殿仍改為欽安殿圜丘泰元門東有崇雩壇為制一成東為神庫嘉靖中特以孟夏後祭天禱雨祈

穀壇成未行而罷

洪武元年二月勅禮官太常曰昔聖帝明王嚴於祭祀内致誠敬外致儀文朕膺天命首崇祀事顧草創之初典禮未備何以交神明致靈貺其博考郊禮以聞丞相李善長學士陶安太常卿胡惟庸等奏國有大祀曰圜丘曰方澤曰宗廟曰社稷若他諸中祀小祀各具沿革以進於是祀天圜丘以大明夜明星辰太歲諸神從饗祭地方丘以嶽鎮

海瀆諸神從饗而前代太一感生五帝諸不經之祀俱罷撰二丘樂章安等又言古者天子五冕祭天地宗廟社稷諸神各有所用上以五冕禮太繁惟天地宗廟服衮冕社稷等祀服通天冠絳紗袍餘不用二年奉仁祖配時中都亦有南北丘焉五年上親郊皇太子居守親王戎服從七年以大祀獻終乃分獻未安學士詹同宋濂言請初獻奠玉帛已分獻官即初獻亞獻亦如之上曰善八年從

學士樂韶鳳之請定大祀登壇脫舄禮九年令郊社大事國有三年喪不廢十年春旦郊感齋居陰雨覽京房災異對始定合祀禮二十三年合祀禮成上作大祀文并歌文略言朕聞太極之化天開乎子地闢乎丑位極既定虛其中爲寰中而人生于寅人生滋多非聖莫馭天生君主爲民立命洪荒之時莫知誰使令載於書開天立極首興彝倫者伏羲神農黃帝是也法三皇而守行者少昊顓

項高辛唐虞其損益禮樂大備其文者夏商周也下至秦漢以及于唐宋元嗚呼天性自然而當者三綱五常也聖人度人情而措彝倫不逆其性務從于善每聞昔君欽若昊天莫敢有怠朕即位以來祀天饗地奉宗廟社稷當齋期必有風雨臨祭乃斂每以為憂京房有言郊祀鬼神必天道雍和神乃答若有飄風驟雨是為未善於是命三公度土工部役梓人于南郊創大祀殿合享朕度古人

南郊祭天以陽生之月北郊祭地以隂生之月獨以義起不知至陽祭之至隂之月至隂祭之至陽之月于理可疑且掃地而祭其來甚遠尚質不華令天地之享與人大異將人之饗亦執古不變乎古則汙尊抔飲茹毛飲血巢居穴處令可行乎殆必不然因定歲祭天地於首春三陽交泰之時合祀天地前期致齋五日内二日以告仁祖三日正齋風和日煖及夜升壇山川草木不揺江海不波

太陰中天神恍臨降故合祀宜也

嘉靖九年禮科給事中夏言請更郊祀疏臣按古者祀天於南郊祭地於方澤兆於南郊瘞於北郊順天地之宜審陰陽之位也至祖宗之配享諸壇之從祀合祀之不經乞勅多官集議以求至當彼時皇后行親蠶禮於北郊祭先蠶氏詞臣霍韜言親蠶為亂成法分郊為紊朝政其大禮論曰合祭天地神陰陽也易曰陰陽不測之謂神並祀祖宗

崇達孝也禮曰祖文王而宗武王主日配月及於星辰衆從天也易曰本乎天者親上岳鎮海瀆衆從地也易曰本乎地者親下是故天地合德神化出矣祖宗合祀孝德崇矣日月星辰麗於上河海山嶽位于下倫類齊矣是故渾涵宇宙順序陰陽幽賛神化明㫖衆類合祀之典顯且著焉非聖知明於天地之性知鬼神之情狀其孰能與於此帝怒其言御史鄧文憲亦言郊祀親蠶之義夏言未

必是而霍韜未必非且天地分祀則父母異處親蠶郊外則内外失閑帝責文憲附和遂定分祀之制朝日夕月之祭俱復夏言薦行太僕寺寺丞張鶚考定音樂時四郊並建兵部軍卒供役不足乃將馬價及缺官薪皂銀三十萬兩募役工作

萬歷三年十一月内閣臣張居正進郊禮圖册曰謹按天地分祀至洪武十年聖祖乃定為合祀之制每歲正月上辛日行禮於南郊大祀殿列聖遵

行百六十餘年至世宗皇帝始按周禮古文復分建南北郊俱壇而不屋南郊以冬至北郊以夏至行禮而二至之外復有孟春祈穀季秋大享歲凡四焉隆慶改元詔廷臣議郊祀之禮時議者並請罷祈穀大享復合祀天地于南郊先帝深惟三年無改之義獨以祈穀大享在大内行禮不便從禮官議罷之而分祀姑仍其舊葢亦有待云爾夫禮因時宜體乎人情者也高皇帝初制郊禮分祀十

年矣而竟定於合享者良以古今異宜適時為順故舉以歲首人之始也卜以春初時之和也歲惟一出事之節也為屋而祭行之便也百六十餘年列聖相承莫之或易者豈非以其至當允協經久而可守乎今以冬至極寒而祼獻于星露之下夏至盛暑而駿奔於炎歊之中一歲之間六飛再駕以時以義斯為戾矣且成祖文皇帝再造宇宙功同開創配享百餘年一朝而罷之于人情亦有大

不安者故世宗雖分建圜方之制而中世以後竟不親行雖肇舉大享之禮而歲時禋祀止於內殿是斯禮之在當時已窒碍而難行矣況後世乎臣等愚昧竊以為宜遵高皇帝之定制率循列聖之攸行歲惟一舉合祀之禮而奉二祖並配斯于時義允協于人情為順顧郊禋重典今且未敢輕議謹稽新舊規制禮儀而畧述其概以俟聖明從容裁斷焉

中庸曰郊社之禮所以事上帝也朱子註郊祭天社祭地葢郊之禮主祀上帝而統地祇也按郊特牲篇郊特牲而社稷大牢又云社所以神地之道也地載萬物天垂象取財於地取法於天是以尊天而親地也禮運篇夫政必本於天殽以降命命降於社之謂殽地又曰祭地於郊所以定天位也祭社於國所以列地利也又云禮行於郊而百神受職禮行於社而百貨可極及按泰誓云類於上

帝宜於冢土召誥云用牲於郊牛二社於新邑牛一羊一豕一以上經傳對舉郊天社地之文最為明白及考祭法燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也用騂犢埋少牢於泰昭祭時也以下六宗四坎壇之百神皆埋少牢此王者郊天而并祭地之文也周官大宗伯章祀天祀上帝祭地祀社稷獨司樂章有夏至方丘之文即祭法王為羣姓立大社而王社乃宗廟之右社稷也别無北郊之名

夫天包乎地天尊而地卑固不可以並言南北郊也禮云器用陶匏順天地之性也此亦郊天而並祭地也草廬吳先生謂天地並尊似拂易傳天尊地卑之義故著此論

國之大在祀而祀之大在郊自古禮殘缺後儒穿鑿而五帝六天合祀之說迄無定論則以不深考於經折衷于聖以凖之也書曰肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神又曰柴望秩于山川又

曰柴望大告武成曰類曰柴皆祀天之禮也然必及於六宗山川羣神而不及后土則郊必兼社之謂也易曰先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考又曰聖人亨以享上帝周禮以禋祀祀昊天上帝記曰郊社之禮所以事上帝也皆舉郊以見社也家語孔子曰天子卜郊則受命於祖廟而作龜於禰宮尊祖親考之義也卜之日王親立于澤宮以聽誓命受教諫之義也既卜獻命庫門之內所以

戒百官也言郊之必卜也而不及社兼社也此唐虞三代之制也儒者但見周禮有冬至祭圜丘夏至祭方澤之文遂主分祀之說不知周禮一歲之間祭天凡幾正月祈穀孟月大雩季秋明堂至日圜丘此外有四時之祭則固合祭者矣前期十日大宰帥執事而卜掌百官之誓戒太史與執事卜日戒大宗伯詔相王之大禮祭之日大宗伯奉玉大宰贊玉幣爵之事詩歌昊天有成命之章此其

證也惟是周朔建子冬至圜丘適當獻歲不妨迎陽報天而後命及於地故其禮比合祭稍加崇重此惟行周禮之時則可耳乃其合祀之禮則未嘗廢散見諸經及孔子之言可據也使祭而必冬至也則何用卜之為故曰至敬不壇掃地而祭則又不必于圜丘方澤也以是而知周之未嘗不合祭也

由漢歷唐千餘年分祀者惟魏文帝之太和周武

帝之建德隋高祖之開皇唐元宗之開元四祭而已至宋郊祀皆合祭其不合祭者惟元豐六年一郊元祐詔議北郊蘇軾主合祭從之者五人劉安世主分祭從之者四十人軾曰舜之受禪自上帝六宗山川羣神莫不畢告而獨不告地祇武王克商柴上帝望山川而獨畧地祇昊天有成命之詩郊祀天地終篇言天而不及地以是知祀上帝而地祇在焉彼時羣臣方議合祀之非上以問輔臣

章惇曰北郊止可謂之社君子當不以人廢言夫
國之大事莫過于郊明太祖以開天之聖改分祀
而為合祀此千古卓見故行之百五十餘年風雨
調順民物康阜至嘉靖一改而明遂衰建議者夏
言也卒死於法抑太祖之靈弗歆乎至於太祖事
天之誠儀文純備千古僅見備録之以為百世法
焉
慎配享

洪武元年十一月初三日冬至祀南郊上先詣太
廟告曰歷代有天下者未嘗不以祖配天茲臣獨不敢者以臣功業猶有未就政治或有缺失懼有責焉況去年上天垂戒早暮兢惕恐無以承上帝好生之德故不敢輙奉以配惟祖神與天通恐上
帝有問願以此言敷奏帝前善惡無隱惟上帝鑒之候南郊竣事臣當率百司恭詣殿庭告成大禮以共享上帝之錫福越二年平慶陽羣臣復請乃

奉仁祖配

告祭

禮部崔亮奏按禮運曰禮行於郊則百神受職沈括援唐制云有事上帝則百神皆預遣祭告惟太廟則皇帝親行祭告今擬圜丘方丘大祀前期上親告太廟仍遣使預告百神如祀圜丘則曰某年某月日皇帝有事於圜丘咨爾百神以相祀事方丘亦如之仍增天下神祇壇於圜丘之東方丘之

西其神主皆題曰天下神祇詔從之

齋期

上謂省臣曰朕每祭享天地百神惟伸吾感戴之意禱祈福祉以佑生民未嘗敢自傲惠也且齋戒所以致誠誠之至與不至神之格與不格皆係於此故朕每致齋不敢有一毫懈惰今定齋戒之期大祀以七日中祀以五日不無太久大抵人心久則易怠怠心一萌反為不敬可止於臨祭齋戒三

日務致精專庶幾可以感格著為令

祭器

雀亮奏按禮記郊祭器用陶匏瓦器尚質故也周禮籩人凡祭祀供簠簋之實疏曰外祀用瓦簋今祭祀用磁已合古意惟盤盂之屬與古之簠簋登豆制異今擬凡祭器皆用磁其式皆倣古之簠簋登豆惟籩以竹詔從之

省牲

上諭禮臣先賢有言見其生不忍見其死聞其聲不忍食其肉此人情之常令祭祀省牲於神壇甚邇揆之人心殊為未安於是亮奏考古省牲之儀遠神壇三百步上喜曰必如是而後可

脫舄

學士樂韶鳳奏曰禮侍坐於長者屨不上于堂解屨不敢當階就屨跪而舉之屏於側注屨賤空則不敢陳於尊者之側長者在堂則脫于階下在室

則上堂而不著入室也漢魏以後朝祭則跣襪惟蕭何劒履上殿宋南郊皇帝至南階脫舄升壇入廟脫舄升殿宋開寶通禮太廟饋食幷禘祫皇帝至東階下解劒脫舄今議于郊祀廟享前期一日有司以席藉地設御幕於壇東南門外及設執事官之次門外西側祭日大駕臨壇入幕次脫舄升壇執事導駕讚禮讀祝幷分獻陪祭官皆脫舄外次升供事協律郎樂舞生跣襪就位畢降壇納舄

從之

戒飭

上詔中書言祀禮肇於聖王諸周旋上下進趨獻酬之節慇懃至矣朕親循行其無乃失之瀆而過飾乎過飾是不誠也孔子有云禘自既灌而往者吾不欲觀之矣且人不誠者衆暫誠者有之永誠者鮮已令措禮設儀而過飾能有終乎朕周旋神所十有一年未見其當於是更儀殊式合祀天地

神祇飭中書下翰林院令儒臣紀焉

世宗更制

世宗改合祀而為分祀卜之太祖不吉謀之人言不協將欲已之夏言持之獨力初問張璁璁備述周禮及宋熙寧間陳襄蘇軾劉安世程頤所議分合異同以對且言聖祖定制無敢輕議惟朝日夕月之禮具載存心録幷祭祀禮儀若欲講求復舊似無難者及上諭再議璁言聖祖為一代創業之

主為子孫者億萬年所當遵守願以不愆不忘之
心盡善繼善述之孝此其意雖在分祀然以祖制
為言自是大臣告君之體及夏言二祖分配之說
則力闢之矣曰郊祀之議聖見已定羣臣必將循
默臣獨不忍無言皇上信以分配之說盡古禮乎
大祀殿非明堂之位孟春祈穀非季秋大享之禮
則未免有失於古也信以並配之說非今宜乎太
祖百有餘年之神座豈忍言撤文皇百有餘年配

天之報豈忍言廢則未免有失於今也臣謂天地
分祀宜從古禮祖宗並配宜從今制所謂酌古斟
今繼志述事仰對祖宗願從容而裁酌之又曰天
地者古今之天地分而祀之三代之彝典也臣敢
不將順祖宗者一代之祖宗功德俱隆並配天地
當代之定制孝子慈孫不可輕議臣安得無言至
罷議之說又天地祖宗共為昭鑒今日月迭變風
霾飢饉救荒之政禮貴弛力為先請察臣言務求

可傳可繼之道外此非臣所知也固侃侃正論已洧川范守已曰郊祀之議永嘉等前言為是而羣議皆非也天地分祀古今正禮而祖宗訓制亦孝子慈孫所當世守而不可改者謂祖制可變是以祖宗為不足法矣謂祖宗為不足法則凡可以紛亂舊章將無所不至也祖宗睿識神謨精思長慮其所規畫協于至善者十之八九間有一二襲近代之陋盩先聖之謨匪其識有未至亦未能無意

其間也故周用子正尼父非之而子孫不為之易商人尚鬼至於盤庚以鬼恐衆亦未聞其臣有以為非而請革者何也凡以祖宗之制不可變也故寧因其所可變以固其所不可變而一代之制始傳之百世而不壞一有可變之念參乎其間則雖其不可變者姦臣賊子亦將以辯言亂其視聽而紛更殆盡矣為端甚微為禍豈淺淺哉故漢高襲亡秦創制陋矣孝文固守其陋拒賈生之議而不

納匪眞謙讓未遑也正以祖宗之法不可變耳迨
至武帝狹小漢制正統易服紛紛制作匪不力迨
古始而漢家一代之制蕩然無存浸淫易世大亹
三敓卒致新莽之亂有由然也

元郊祀考

元初用其國俗拜天於日月山成宗大德六年建
壇於燕京合祭天地五方帝九年始立南郊專祀
昊天上帝泰定中又合祭然皆不親郊文宗至順

以後親郊者凡四惟祀昊天上帝其郊壇三成以合陽奇之數每成高八尺一寸以合乾之九九上成縱廣五丈中成十丈下成十五丈四陛陛十有二級外設二壝内壝去壇二十五步外壝去内壝五十四步各四門壇設於丙巳之地以就陽位外垣南櫺星門三東西櫺星門各一中築圜壇周圍上下俱護以甓内壝外壝各高五尺壝四面各有門三俱塗以赤祭時冕無旒服大裘而加衮搢大

圭執鎮圭皇太子侍祀服衮冕而執圭諸臣奉祀

三獻官司徒大禮使七梁冠加籠巾貂蟬助奠以

下諸執事官冠制加貂蟬無籠巾而有六梁四梁

三梁二梁之異御史官二梁加獬廌俱素羅服裳

紱綬環並同笏以木

祈穀壇

祈穀壇大享殿即大祀殿也永樂十八年建合祀天地

於此其制十二楹中四楹飾以金餘施三采正中作石

臺設上帝皇祇神座於其上殿前為東西廡三十二楹正南為大祀門六楹接以步廡與殿通殿後為庫六楹以貯神御之物名曰天庫皆覆以黄琉璃其後大祀殿易以青琉璃瓦壇之後樹以松柏外壝東南鑿池凡二十區冬月伐冰藏凌陰以供夏秋祭祀之用悉如太祖舊制至嘉靖二十一年撤大祀殿擬古明堂名曰大享每春行祈穀禮隆慶元年禮官言先農之祭即祈穀遺意宜罷祈穀於先農壇行事大享禮亦宜罷詔可後至

崇禎朝復舉行

祈穀紀

祈穀用孟春上辛禮也明初用二月上戊祭先農不行祈穀即嘉靖亦一再舉而罷崇禎辛巳年正月初五日上辛復舉行有旨祈穀除不散齋不出宿於郊齋宮不朝亥時正三刻止升一燈外其恭視壇位籩豆牲隻如圜丘儀行奏祭着改於正月初一日樂章奏舞命太常寺勤督樂舞生預為演

習十五年壬午正月上辛即在朔日辛未禮部以
朝賀不便疏請改十一日辛巳為中辛得旨改中
辛日行禮
崇禎壬午上親行祈穀禮記壬午正月初五日上
常服詣太廟以親詣南郊視牲預告於太祖及列
祖神御前仍欽遣禮部左侍郎王錫袞右侍郎蔣
德璟詹事黃景昉充上香導引官初六日遣勳臣
等恭代視牲初七日上御皇極殿太常寺奏祭祀

初八日為始致齋三日初八日質明上常服乘輿詣太廟門西降輿至廟門幄次内具祭服詣太廟告請太祖配神行禮畢出至幄次易皮弁服回御皇極殿太常寺光禄寺官奏省牲初九日大雪上親享太廟禮畢臣璟即偕王黄二公冒雪出南郊宿太常别院是日午後太常官捧蒼玉帛匣香盒同神輿亭進于皇極殿内司禮監官捧帛同安設於御案之北初十日質明上御皇極殿太常卿捧

祝版從中左門進安於御案上上親塡御名訖太常卿捧安於輿中司禮監官進玉帛上親裝於各匣内安訖太常寺官以次奉安輿中太常卿隨捧香盒於香亭右跪上三上香行一拜三叩頭禮畢轉於東西向立錦衣衛官旗入檯輿亭從中門出太常卿隨詣大享殿神庫奉安上遂詣太廟以親詣南郊行祈穀禮預告於太祖及列祖神御前行禮畢還宮是日早璟偕王黄二公及太常少卿高

倬具吉服冒雪至大享殿皇乾殿演禮即在北天門内候駕至未時錦衣衛官備法駕設板輿於皇極門下正中上常服御皇極門太常卿奏請聖駕詣南郊行祈穀禮于大享殿上陞輿掌衛官跪奏起輿從午門端門承天門大明門正陽門詣南郊壇内西天門至神路迤西臣璟偕王黄二公及髙少卿面駕序立行叩頭禮畢分兩傍候上降輿臣璟等導上從大享南門左門入太常卿党從雅跪

迎同導上至丹陛太常卿導上至大享殿左門入
恭視神位臣璟等先詣東陛前候上視神位畢太
常卿導上從東陛下臣璟等同導上至神庫視籩
豆至神厨視牲太常卿逐一奏畢復同臣璟等導
上仍從大享南門出迤西陞輿至齋宫陪祀各官
免朝參是日雪勢特猛導引往還可數千武而神
庫門路甚深滑上亦徐行俯體諸臣便步趨也至
一更時臣璟等三人具祭服詣皇乾殿行一拜三

叩頭禮王公上香請神環與黃公導引太常官以次捧昊天上帝正位高皇帝配位神版詣大享殿奉安訖臣等三人即趨至大次候駕亥時一燈起萬燈齊明燦如列星上常服乘輿冒大雪從齋宮東門出至神路之西降輿導駕官導上至大次德環三人及太常卿復命上秉圭曰朕知道了少頃具祭服出導駕官導從大享南門左門入行祈穀禮用十二拜如大祀儀祭畢上出至大次易常服

不回齋宮即從西天門還至太廟恭謁如前儀畢還宮禮部侍郎蔣德璟謹紀

按月令孟春天子以元日祈穀于上帝註謂以上辛郊祭天春秋傳曰啓蟄而郊郊而後耕郊特牲曰郊用辛註凡為人君當齋戒自新盧植蔡邕曰郊天是陽故用日耕耤是陰故用辰孔頴達曰甲乙丙丁等謂之日子丑寅卯等謂之辰元者善也元日郊用辛元辰耕用亥黄道周曰春日甲乙則

未知其果上辛也明初以冬至祀天圜丘夏至祀地方澤洪武十年罷之而止以正月上辛合祀天地于大祀殿并日月星辰山川等神俱在焉其禮甚省其敬甚專嘉靖九年罷之而分為圜丘方澤朝日夕月四郊其大祀殿則以孟春上辛祈穀十年又改啓蟄日祈穀二十四年又改大祀殿為大享殿然祈穀禮不復行崇禎十四年復行祈穀禮用上辛十五年用中辛云

齋宮附

齋宮在圜丘之西前正殿後寢殿傍有浴室四圍墻垣以深池環之皇帝親祀散齋四日致齋三日於齋宮駕至南郊昭亨門降輿至内壝恭視壇位又入神庫視籩豆至神廚視牲畢出昭亨門至齋宮各官早朝午朝俱賜飯傳曰祭之日被衮以象天戴冕藻十有二旒則天數也乘素車貴其質也旂十有二旒龍章而設日月以象天也天垂象聖人則之郊所以明天道也

周官掌次王大旅上帝則張大次小次大次在壇壝外初往所居止也小次在壇側初獻後退俟之處也按宋營青城幄殿即周之大次也又於東壝門外設更衣殿即周之小次也其制皆用帛絞縛元豐中議禮局言每歲青城費縑布三十餘萬乞如青城創制齋宫使一勞永逸時未及行哲宗始建齋宫南渡後庶事草創復絞縛以備制明洪武二年詔築齋宫於圜丘側永樂因之

郊壇門外每祀設大次駕臨壇入幕次脫舄升壇其升壇執事導駕讚禮讀祝並分獻陪祭官皆脫舄於外以次升壇供事協律郎樂舞生依前跣韈就位祭畢降壇納舄嘉靖中享廟皇后助祭遂罷脫舄禮後不復行

齋宮東西懸大和鐘每郊祀候駕起則鐘聲作登壇則止禮畢升駕又聲之

洪武中禮部尚書崔亮奏宋祥符九年議南郊壇祀天或值雨雪則就太尉齋所望祭元經世大典

載社稷壇壝外垣之内北垣之下亦嘗建屋七間南望二壇以備風雨曰望祀堂請依此制於圜丘方澤壇南皆建殿九間社稷壇北建殿七間遇風雨則於此望祭焉上從之

嘉靖中上以舊存齋宮在圜丘北是踞視圜丘也欲改建於丘之東南夏言言更起齋宮于圜丘之旁似于古人掃地之義未為允愜且秦漢以來並無營室者正謂質誠尊天不自崇樹以明謙恭肅

敬之旨故惟大次之設為合古典陛下前日考據
精密豈令偶未之思耶願寢其議仰答太靈報聞

神樂觀

神樂觀在天壇内之西設提點知觀教習樂武生内有
大和殿遇祭則先期演樂於此洪武初御製圜丘方澤
分祀樂章後定合祀更撰合祀樂章禮成歌九章已病
音樂之未復古也詔尚書詹同尚書陶凱與協律郎泠
謙定雅樂而學士宋濂為樂章著令凡祀有樂樂四等

曰九奏曰八奏曰七奏曰六奏樂有歌有舞歌堂上舞堂下舞皆八佾有文有武郊廟皆奏中和韶樂太常領之協律郎司樂考協之凡樂淫聲過聲凶聲慢聲若舞失節者皆有糾禁凡樂器不從凡園陵之祭無樂

洪武十二年十二月諭神樂觀云開基守業必勤政為先趨事赴公非信誠必責傳不云乎國之大事在祀與戎曩古哲王謹斯二事而上帝皇祇悅賜天下安和生民康泰朕起寒微而君宇内法古

之道依時以奉上下神祇其於祀神之道若或不潔則非為生民以祈福而保己命也昔劉康公成肅公會晉侯伐秦祭于社稷之神然後興師當祭之時畢則有受脤之禮其受之時必思洋洋乎其在上而穆穆然或左而或右妻心慎敬而受之則祥故敬勝怠者吉怠勝敬者滅所以成肅公受脤之時起慢神不恭之貌因伐秦而卒是以知敬慎必有動作禮義威儀之則以定命也于斯祀神之

道能者養之以福不能者敗以取禍是故君子勤禮小人盡力勤禮莫如致敬盡力莫如敦篤敬在養神篤在守業朕觀古人之敬神也若是其驗禍福亦若是斯可謂無神而不信乎可謂佞神而祈福乎二者皆不可惟敬之以禮而已朕設神樂觀備樂以享上下神祇所以撥錢糧若干以供樂舞生非傚前代帝王求長生之法而施之然長生之道世有之不過修心清淨脫離幻化速疾去來使

無艱阻是其機也於戲昔殷周之父老何存漢唐之耆宿安在果長生之道乎朕設神樂觀以備樂碑之于觀以示後世其觀主不潔樂生不精贍生不足以此觀之不但君不勤于祀事其朝臣觀主必也亦然若君勤於祀事朝臣觀主無一體之敬則國有常憲故茲勒石想宜知悉

洪武六年上以祭祀還宫宜用樂舞生前導命翰林儒臣撰樂章以致敬慎鑒戒之意後世樂章惟

聞頌美無古意矣嘗謂諷諫則使人惕然有警若頌美之詞使人聞之意怠而自恃之心生葢自恃者日驕自警者日強朕意如此卿等其撰述毋有所避于是儒臣承旨撰神降祥神祝酣酒色荒禽荒諸曲凡三十九章曰回鑾樂歌舞其詞皆存規戒其樂舞分為八隊皆八人禮部因其制以上命工肄習之洪武二年有旨教胡太常做個牌子漆的如法將圜丘方澤社稷宗廟先農風雨雷師馬

祖凡一應祭祀時月日期明白開寫于牌上掛在這東耳房前我時常看都要知道欽此又銅人制亦創自高皇也洪武十二年上命禮部尚書陶凱等曰經言鬼神無常享享于克誠人謹方寸于此而能格神明于彼由至誠也然人心操舍無常必有所警而後無所放耳乃命禮部鑄銅人高一尺有五寸手執簡書曰齋戒三日凡致齋之期則致朕前庶朕心有所警省而不敢放也又令各衙門

置木齋牌刻其文曰各有常憲神有監焉遇祭祀必設洪武中諭曰石音固難和然以人聲為主神人悦和即八音諧和時起居注熊鼎進曰樂音不在外求在人君一心心和則天地之氣和樂無不和矣嘉靖既更定祀典中允廖道南請稽古樂章以禆盛典上曰考定律呂必真知者乃可詔發内府所藏金玉銅石鐘磬于神樂觀考正音律仍令科道官各舉所知諳曉音律之人以聞夏言薦行

太僕丞張鶚曉暢律呂鶚臨清人時在吉應詔至欲定元聲復古樂併進所著樂書二部一曰大成樂舞圖譜自琴瑟以下諸樂逐一作譜一曰古雅心談以十二圖象十二律律圖各有說乃下禮部議覆上曰音樂即為更定勿誤享祀之用乃譜定帝社稷樂歌以進遼州同知姚文察進所著樂書四聖圖解二卷樂記補說二卷律呂新書補註一卷興樂要論三卷因請興正樂以薦上帝祀祖考

敎皇太子章下禮部覆言文察所進樂書其于古
令原委類多前人所未發者且于人聲中考定五
音以為制律候氣之本法似徑截深合虞書言志
永言依永和聲之旨宜令文察及太常知音律者
選能歌樂舞生百餘人協同肄習本部及該寺正
官以時按試候聲律諧協吹律候氣咸有應驗方
授官與張鶚同事從之
辨大司樂之誤

按周禮大司樂云凡樂圜鍾為宫黄鍾為角太簇為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾為宫太簇為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣元儒吳澄曰此文不惟不經仍自相背戾既曰大合樂以致鬼神

亦而其下則止用黄鍾大吕雲門祀天止用太簇應鍾咸池祭地如是則六律六同五聲八音六舞各自為用不得謂之大合樂矣况周家祭祀已行之迹莫詳於詩之頌今攷昊天有成命之詩郊祀天地是天地無分祀之文攷般之詩望祀四嶽河海是四望與山川無異祭之文攷雝之詩禘祖而其末則曰既右烈考亦右文母是妣與祖亦無各祭之文攷周頌之詩盡是祭祀之詞其言作樂未

聞有分樂而祀之之說亦未聞用歷代之樂以分
祀之禮此甚不足信又曰既言六樂者文之以五
聲播之以八音是六樂之作五聲八音並用之矣
而其下則禮天神地示人鬼於五聲皆止用其四
於八音止用其三使其果如此則聲音不備樂何
自而作況攷之於詩有瞽作樂而合乎祖其間用
鞉磬柷敔簫管等樂於祭宗廟之際固亦兼用竹
革木石之音矣孰謂去此而不用乎既曰凡六樂

者一變至六變合六樂而言之至于七變八變九變則餘三變又不與焉况樂所以象德而六樂之致鬼神示不知何分而象德耶

邱文莊濬曰按分祭天地之説始見于周禮大司樂他經典所不載也非獨他經典所不載雖周禮亦無之惟大宗伯以玉作六器以蒼璧禮天黄琮禮地及典瑞四圭有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望兩處分言天地然不言其地與時

其言冬至祀天夏至祀地祀天於圜丘祀地於方丘惟于大司樂見之夫大宗伯之職在掌邦禮禮之大者吉禮也禮莫重于祭祀莫大於天地然于大宗伯所掌之三大禮吉禮十有二之中上言昊天上帝而不及后土地祇乃至於作器之時始言之可見其所行之禮則一而所用以禮神者其器則有兩也況於司服掌王之吉服止有祀昊天上帝則服大裘而冕之文無所謂后土地祇之服由

是觀之合祭天地其神有兩而主祭惟以一人可見矣惟其神之兩故兩其器或以蒼璧或以黄琮或四圭有邸或兩圭有邸惟其祭之一故主祭之人所服之服則一而已然則大司樂之言非歟曰先儒固謂周禮非盡出周公況其所論樂律自相背戾吴澄謂其不經不足信非無徵之言也夫其所論之樂既不足信則所論之禮又烏可深信哉在大司樂分樂始言天神地祇而未及二至及論

樂之變而後有二至方圓丘之説意盖謂分樂律以屬陰陽故于是日奏之始合樂也故曰若樂六變若樂八變則天神可降地祇可出然後天地可得而禮是合樂而非大享也在家宗人以二至日致人鬼物鬽則為祈禬而行非大享之禮明矣至漢時天子以二至御前殿會八能之士陳八音聽樂均度則猶大司樂之遺意今乃斷以二至日為分祀天地葢未嘗詳考周官禮樂之文

唐楊收曰樂亡久矣上古祀天地宗廟皆不用樂周人歌大呂舞雲門以祀天神歌太簇舞咸池以祀地祇大呂黄鍾之合陽聲之首而雲門黄帝樂也咸池堯樂也不敢用黄鍾而以太簇次之然則祭天神者圜鍾為宫黄鍾為角太簇為徵姑洗為羽祭地示者函鍾為宫太簇為角姑洗為徵南呂為羽訖不用商及二少漢祭天則用商而宗廟不用謂鬼神畏商之剛西京諸儒惑圜鍾函鍾之説

故其自受命郊祀宗廟唯用黃鍾一均章帝時太常丞鮑業始旋十二宫夫旋宫以七聲為均均言韻也古無韻字猶言一韻聲也始以其律為宫其律為商其律為角為徵為羽其律少宫少徵亦曰變曰比一均成則五聲為之節族此旋宫也葢樂本於五音能從五音而求之則樂之理思過半矣宋沈括云宗廟之樂宫先次角又次徵又次羽宫角徵羽相次者人樂之叙也故以之求人鬼圜丘

方澤之樂皆以角為先其次徵又次宫又次羽始于角木木生火火生土土生水木火土水相次者天地之叙故以之禮天地聲之不用商先儒以為惡殺黄鍾之太簇函鍾之南吕皆商也是未嘗不用特不用商中聲耳天之氣始于子故先以黄鍾天之功畢于三月故終之以姑洗地之功見于正月故先之以太簇畢于八月故終之以南吕幽陰之氣鍾于北方人之所歸鬼之所藏也故先之以

黄鍾終之以應鍾

明初議樂者以唐人趙慎之言謂周禮天神地示人鬼俱不用商者周以木德王避其所尅也故慎于唐請加商調去角調且言宋與明俱以火德王當去羽不當去商相尅之説近于術數終以楊收之言為正且鄭康成曰祭尚柔而商堅剛故不用焉其言固不始于收也

西垣筆記

崇禎十五年二月禮部奏上諭太常寺有神樂觀及給賜淨衣取其精潔今郊廟祭樂亦多疎澁如琴瑟竝無指法舞容尤乖古制宜訪求知樂之人細加參究因及鄭世子所進樂書及原任禮部尚書黃汝良樂律考大要以黃鍾為主仰見皇上留心上理於禮樂精微無不洞悉臣等謹察得黃鍾候氣實為律歴之本而自漢唐以來或為三寸九分或為九寸其說不同前議歴法時臣等以古葭

灰候氣之法令欽天監與新局並試皆不甚曉至
樂舞生則琴瑟搏拊尚未能辨矧黄鍾乎周時以
舞教國子令大胥正舞位小胥正舞列節八音而
行八風葢五行之義皆寓於其中至漢大樂律則
卑者之子不得舞宗廟之酎凡除吏二千石至六
百石關内侯至大夫之適子取為舞生其教之豫
而選之精如此以能發揚功德孚格天人而今皆
伶人下賤為之去古實遠宜令太常倣周漢意選

舞士不得仍以倡優充數仍將律書正聲所纂舞圖舞節重加翻習庶足復三代之舊又輔臣奏廟堂上不宜用教坊樂聖意亦以為然察會典凡祭祀用太常寺樂舞凡朝會宴享等禮用教坊司奏鑾而相沿既久踈舛成習所當嚴行申飭至古者房中之樂歌關雎諸詩燕射之樂歌鹿鳴諸詩笙奏繇庚諸詩即漢人樂府亦特為古雅當時音容必有可觀自唐始分太常與教坊為二實鄭聲亂

雅之始惜古樂殘缺未易頓議亦宜訪求知樂之人徐加訂定以副聖天子復古致治盛心

犧牲所

犧牲所建於神樂觀之南初為神牲所設千戶並軍人專管牧養其牲正房十一間中五間為大祀牲房即正牛房左三間為太廟牲房右三間為社稷牲房前為儀門又前為大門門西南遇視牲之日設小次大門東連房十二間西連房十二間前為晾牲亭三間東西有角

門東角門北為北羊房五間山羊房五間又北為煖屋
滌牲房五間倉五間大庫一間西角門北為北羊房五
間山羊房五間穀倉二間看牲房一間黄豆倉一間官
廳三間正牛房之北為官廨十二間東為兎房三間又
東為鹿房七間鹿房前亦為䴡晾亭三間又前為石柵
欄官廨西為便門門西又為官廨四間又西為小倉三
間東羊房後為新牛房後牛房十間餧中祀小祀牛正
北為神祠西羊房後正南房五間為大祀猪圈西房十

間為中祀小祀猪圈北有井又草廠東北為司牲祠
周禮充人掌繫祭祀之牲牷繫于牢芻之三月封
人凡祭祀飾其牛牲設其楅衡置其絼共其水槀
飾謂刷治潔清之也楅衡所以持牛令不得牴觸
楅設於角衡設于鼻絼繩也所以繫牛者公羊傳
曰養牲必有二帝牛不吉以為稷牛帝牛必在滌
三月稷牛惟具滌牛宫也謂之滌者蕩滌牢中使
潔清也三牢各主一月其一月在外牢一月在中

牢一月在明牢必三月者取一時氣成以充其天性也牢閑也繫而飼之所以防其損傷也歴代以來並廪犧局滌潔唐令凡大祀養牲在滌九旬不得箠扑傷損死則瘞之病則易之凡牲方色難備則代以純色凡養牲必有副省牲而犢鳴則免之而用副宋元大祀牲牢入滌别養一依唐制

神牲所設官二人牧養神牲祀前三月付廪犧令滌治如法其中祀滌三十日小祀滌十日者亦如

之

凡郊廟犧牲已在滌者或有傷則出之死則埋之其有疾者亦養于别所待其肥腯以備小祀中祀之用若未及滌或有傷疾者歸所司别用景泰四年令禮部鑄造牲字牢字火印各一會同太常寺及御史印記各處解到大祀牛羊

舊制歲以十二月朔旦駕親臨閱以後每夕輪一大臣繼視之葢自五府及吏戶禮兵工五部通政

翰林堂上官之不司刑者皆與焉凡兎房鹿檻羊棧牛枋猪圈周行歴視出入皆騎卒火甲人等護衛每夕鐘定人静乃出至中宵始回城門啟鑰以入次蚤復命用騎卒自宣德年始

春明夢餘録卷十四

總校官庶吉士臣侍朝

校對官檢討臣王鍾健

謄録監生臣劉復善

欽定四庫全書薈要

史部

春明夢餘録卷十五 十六

詳校官編修臣繆晉

臣紀昀詳校

春明夢餘錄卷十五

吏部侍郎孫承澤撰

山川壇

山川壇在正陽門南之右永樂十八年建繚以垣墻周迴六里洪武三年建山川壇于天地壇之西正殿七壇曰太歲曰風雲雷雨曰五嶽曰四鎮曰四海曰四瀆曰鍾山之神兩廡從祀六壇左京畿山川夏冬季月將右都城隍春秋季月將二十一年各設壇於大祀殿以孟

春從祀遂于山川壇惟仲秋一祭永樂建壇北京一如其制進祀天壽山于鍾山下嘉靖十一年即山川壇為天神地祇二壇以仲秋中旬致祭别建太歲壇專祀太歲東廡為春秋月將西廡為夏冬月將各二壇前為拜殿宰牲亭南為川井即山川壇舊井有龍蟄其中壇西南有先農壇東旗纛廟壇南耤田在焉十年定太歲月將祭期歲于孟春享廟歲暮祫祭之日遣官行禮隆慶元年禮官議天神地祇既從祀南北郊仲秋不宜復有

神祇壇之祭罷之而太歲之祭如故

神祇壇

神祇壇方廣五丈高四尺五寸五分四出陛各九級壝墻方二十四丈高五尺五寸厚二尺五寸櫺星門六正南三東西北各一內設雲形青白石龕四于壇北各高九尺二寸五分

地祇壇

地祇壇面濶十丈進深六丈高四尺四出陛各六級壝

墻方二十四丈高五尺五寸厚二尺四寸欞星門亦如神壇內設青白石龕山形三水形二於壇北各高八尺二寸左從位山水形各一於壇東右從位山水形各一於壇西各高七尺六寸

太歲壇

太歲壇在山川壇內中為太歲壇東西兩廡南為拜殿殿之東南砌燎爐殿之西為神庫神厨宰牲亭亭南為川井外四天門東門外為齋宮鑾駕庫外為東天門

洪武二年以太歲風雲雷雨及嶽鎮海瀆山川城隍諸神止合祀於城南諸神享祀之所未有壇壝等祀非隆敬神祇之道命禮官考古制以聞至是禮官奏太歲者十二辰之神按說文歲字從步從戌木星一歲行一次歷十二辰而一周天若步然也自子至巳為陽自午至亥為陰所謂太歲十二辰也陰陽家說又有十二月將十二時所直之神若天乙天罡太乙功曹太冲之類雖不經見歷代

用之唐宋不載祀典元每有大興作祭太歲月將日直時直於太史院若風雨師之祀則見於周官秦漢隋唐亦皆有祭天寶中增雷師於雨師之次因升風雨雷為中祀宋元因之又按嶽鎮海瀆之祀虞舜以四仲月廵狩而祭四嶽東嶽曰泰山四嶽之宗也故文曰岱宗南嶽曰衡山西嶽曰華山北嶽曰恒山而未言五嶽王制曰天子祭天下名山大川五嶽四瀆始有五嶽之稱蓋以中嶽嵩山

並列又周官小宗伯兆四望於四郊鄭玄以四望
為四嶽四瀆四瀆者江河淮濟也四鎮者東曰沂
山西曰吳山南曰會稽北曰醫巫閭詩又曰巡狩
而祀四嶽河海則又有四海之祭蓋天子方望之
祀無所不通而嶽鎮海瀆在諸侯封內諸侯亦各
以其方祀之秦罷封建嶽瀆皆領於祠官及漢復
建諸侯則侯國各祀其封內山川天子無預焉武
帝時諸侯或分或廢五嶽皆在天子之邦宣帝時

嶽瀆始有使者持節代祠之禮由魏及隋嶽鎮海瀆皆即其地立祠命有司致祭唐宋之制有命本界刺史縣令之祀有因郊祀而望祭之祀又有遣祭之祀元遣使祭嶽鎮海瀆分東西南北中為五道其天下山川之祀虞書望於山川徧於羣神周頌曰懷柔百神周禮小宗伯兆山川丘陵墳衍各因其方王制凡山川之小者其祭秩視伯子男劉向謂山川能生物出雲雨施潤澤品類以百數故

視伯子男其在諸侯封内者諸侯又自祭之如楚
祭雎漳晉祭惡池齊祭配林是也秦罷封建則皆
領於祠官焉由漢唐以及宋元嶽鎮海瀆之外又
有其餘山川之祀不獨嶽瀆也城隍之祀莫詳所
始先儒謂既有社矣不應復有城隍故唐李陽冰
縉雲城隍記謂祀典無之惟吳越有之然成都城
隍祠太和中李德裕所建張説有祭城隍文杜牧
有祭黄州城隍文則不獨吳越爲然又蕪湖城隍

建於吳赤烏二年高齊慕容儼梁武陵王祀城隍神皆書於史又不獨唐而已宋以來其祀徧天下或賜廟額或頒封爵至或遷就附會各指一人以為神之姓名如鎮江慶元寧國太平華亭蕪湖等郡邑皆以為紀信龍且顫表瑞吉建昌臨江南康皆以為灌嬰是也張說祭荆州城隍文曰致和産物助天育人張九齡祭洪州城隍方隅是保甿庶是依則歷代崇祀之意有在也今國家開創之初

嘗以太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆及天下山川京都城隍及天下城隍皆祀於城南享祀之所既非專祀又室而不壇非禮所宜考之唐制以立春後申日祭雨雷於城東南以今觀之天地之生物動之以風潤之以雨發之以雷陰陽之機本一氣使然而各以時別祭甚失享祀本意至於海嶽之神其氣亦流通暢達何有限隔今宜以太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆及天下山川城隍祇合為一壇春秋祀

之從之

何孟春云國初肇祀太歲禮官雜議因及陰陽家說十二時所值之神太祖乃定祭太歲於山川壇之正殿而以春夏秋冬四月將分祀兩廡或謂月將非經見者按禮祭法埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也太歲實統四時而月將四時之候寒暑行焉古人有時與寒暑之祭今祭太歲月將則固時與寒暑之神也載諸祀典孰謂非經

見耶至洪武七年甲寅令仲春秋上旬擇日祭未幾以諸神從祀南郊遂省春祭是年夏六月始正嶽鎮海瀆及各城隍等稱號惟孔子之封爵不攺遂詔為制一五嶽之神稱東嶽泰山之神中嶽嵩山之神西嶽華山之神北嶽恒山之神南嶽衡山之神一五鎮稱東鎮沂山之神南鎮會稽山之神中鎮霍山之神西鎮吳山之神北鎮醫無閭山之神一四海稱東海之神南海之神西海之神北海

之神一四瀆稱東瀆大淮之神南瀆大江之神西瀆大河之神北瀆大濟之神一各處府州縣城隍稱某府城隍之神某州城隍之神某縣城隍之神一歷代忠臣烈士並依當時初封名爵祿某之神餘祠無功於民不應祀典者一切禁罷降詔云五嶽五鎮四海四瀆之封起自唐世崇名美謚歷代有加瀆祀不經莫此為甚至于忠臣烈士雖可加封號亦惟當時為宜今依古定制凡嶽鎮海瀆並

去前代所封名號山水以山水本名稱其神郡縣城隍神號一體改正歷代忠臣烈士亦依當時初封以為實號後世謚封美稱皆與革去其孔子明先王之要道為天下師以濟後世非有功一方一時者比所有封爵仍因其舊遂為令未幾復降儀注凡府州縣新官到任必先宿齋城隍廟謁神與誓在陰陽表裏以安下民而祠祀之文禮儀之詳備載大明集禮北嶽在今真定府定州曲陽縣漢

為常山郡上曲陽縣史記封禪書常山王有罪遷天子封其弟于真定以續先王祀而以常山為郡然後五嶽皆在天子之邦漢書郊祀志祠北嶽常山於上曲陽後漢書章帝紀元和三年春二月戊辰幸中山遣使者祠北岳于上曲陽魏書和平元年春正月如中山過恒嶽禮其神而返二年春二月如中山遣使者祀恒嶽隋書大業四年秋八月帝廵河北親祀恒岳唐書地理志定州曲陽縣元

和十五年更恒岳曰鎮嶽設有嶽祠張嘉貞傳為定州刺史至州於恒嶽廟中立頌自為文書于石其碑用白石為之素質黑文甚為奇麗先是岳祠為遠近祈賽有錢數百萬嘉貞自以為頌文之功納其數萬自漢及唐北岳之祭皆在曲陽一統志乃謂恒山在渾源州南二十里山西志又謂宋時因山後諸州陷于契丹乃即曲陽致祭此謬說也

邱文莊濬云歷代東海南海皆臨海而祭西海北

海則望祀在宋都汴梁無由至遼薊之域出國門而北望祀之可也今建都于燕望南而祭北海豈天子宅中以臨四海之義哉今京師東北乃古碣石淪海之地于此立祠而祭于勢為順于理為宜若夫中國之正西在于秦隴西南則蜀稍南則滇也滇之極西百夷之外聞有大海宜于此處望祀之今祭北海仍在懷慶祭西海仍在蒲州是卯之說終明之世未用也都城隍之神歳以五月十一

日為神之誕辰及萬壽聖節各遣官致祭倪宗伯岳上疏云廟祀城隍之神本非人鬼安得誕辰可謂妄謬毎歲南郊大祀壇八月山川壇俱有合祭之禮事體已重比於天下府縣之祭不同所有前項祭告煩瀆無據遂罷之

先農壇

先農壇在山川壇内西南隅永樂中建按洪武元年御史尋適請耕耤田享先農以勸天下上從之二年建壇

壇南為耤田北為神倉歲親祭先農以后稷配已而又奉仁祖配八年令府尹祭不設配永樂建壇京師一如其制建于太歲壇傍之西南為制一成石包甎砌方廣四丈七尺高四尺五寸四出陛西為瘞位東為齋宮鑾駕庫東北為神倉東南為具服殿殿前為觀耕臺用木方五丈高五尺南東西三出陛臺南為耤田護壇地六百畆供黍稷及薦新品物又地九十四畆有奇每年額稅四石七斗有奇太常寺會同禮部收貯神倉以備旱

潦又令壇官種一百九十畝壇户二百六十六畝七分

上耕耤田親祭餘年順天府尹祭嘉靖中建圓廩方倉

以貯粢盛耕之日上具弁服詣壇躬祭如儀更翼善冠

黄袍各官吉服户部尚書進耒耜順天府官進鞭上秉

耒耜三推三返部臣受耒耜府臣受鞭府官捧青箱隨

以種子播而覆之上御觀耕臺坐觀三公五推九卿九

推府官率庶人終畝

漢耕于鉅定于弄田于定陶于下邳無定所唐戒

近郊履千畝行九推宋耕數十步或十有二畦無定數至明而其制始備

天子耕用亥日蓋亥之地直上天倉星又以建辰月祭靈星以求豐穰靈星是天田星在于辰故農字从辰

明宗伯蔣德璟耤田考

按耤字周禮作籍禮記作籍詩載芟小序亦作籍說文作耤大明會典亦作耤周禮天官甸師掌帥

其屬耕耨王籍以時入之以共齍盛註籍之言借也月令孟春天子以元日祈穀于上帝乃擇元辰天子親載耒耜帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝籍天子三推三公五推卿諸侯九推註元辰郊後吉辰也帝籍者為天神借民力所治之田也籍田共上帝粢盛故云為天神借民力也箋云籍之言借也借民力治之正義云天子千畝諸侯百畝王一耕之而使庶人芸芓終之是借民也王者役人自

是常事而謂之借者言此田耕耨皆當王親為之但以聽政治民有所不暇故借人之力以為已功漢書孝文籍田應劭曰籍田千畝典籍之田臣瓚曰親耕親桑率天下先本不得以假借為稱然凡言典籍者謂作事設法書而記之或復追述前言號為典法此籍田在於公地歲歲耕墾何故以籍為名若以事載典籍即名籍田則天下之事無非籍矣何獨於此偏得籍名瓚親耕之文即云不得

假借豈籍田千畝天子親耕之乎周禮疏云籍田

之穀衆神皆用獨言帝籍者舉尊言之自天子三

推以下示有恭敬鬼神之法又示帥先天下故暫

時耕終之者庶人也說文曰耤帝耤千畝也古者

使民如借故謂之耤從耒昔聲通作籍韋昭曰借

民力治之以奉宗廟且以勸率天下使務農也盧

植曰藉耕也左傳鄅人藉稻故知藉為耕瓚曰藉

謂蹈藉也師古曰瓚說是今會典作耤蓋本之說

文

考先農

詩載芟春籍田而祈社稷也正義曰周公成王大平之時王者親耕籍田以勸農業又祈求社稷使獲年豐歲稔故序本其多獲所繇經則主說年豐不及籍社所以經序有異也月令孟春天子躬耕帝籍仲春擇元日命民人社大司馬仲春蒐田獻禽以祭社然則天子祈社亦以仲春與耕藉異月

而連言之者俱在春時故以春總之祭法云王為
羣姓立社曰泰社王自為立社曰王社亦曰帝社
此二社皆應以春祈之但此為百姓祈祭文當主
於泰社其稷與社共祭亦當謂泰社泰稷焉鄭玄
謂王社在籍田之中按大明集禮云周官籥章凡
國祈年于田祖吹豳雅擊土鼓以樂田畯鄭氏曰
田祖始耕田者謂神農也漢立官社文帝令官祠
先農晉武詔復二社北齊及隋又改曰先農唐神

龍中禮官祝欽明議以禮典無先農之文先農與社本是一神妄為改作請改先農壇為帝社壇以應禮經王社之義至開元定禮又採齊隋之議復曰先農宋陳祥道曰先儒謂王社建於籍田然國語王籍則司空除壇農正陳籍禮而歷代所祭先農而已不聞祭社也詩曰春籍田而祈社非謂社稷建于籍田也今按祝欽明云先農即社陳祥道云社自社先農自先農籍田所祭乃先農非社也

其說不同其爲重農報本之義一也

考祭與耕同日

享先農之禮與躬耕同日禮無明文惟周語云農正陳籍禮而韋昭注謂陳籍禮者祭其神爲農祈也至漢以籍田之日祀先農而其禮始著漢舊儀春耕籍田官祠先農百官皆從置籍田令丞東漢籍田儀正月始耕常以乙日祠先農於田所先農已享耕於其地自晉魏至唐宋其禮不廢政和間

罷享先農為中祀命有司行事止行親耕之禮南渡後復親祠元不親行僅命有司攝事而已明高皇帝親祠躬耕始復古禮後改中祀止遣應天府官致祭不設配祭畢親耕惟登極初行耕耤禮則親祭云

考不用亥

月令孟春擇元辰說者曰元辰祈穀郊後吉辰也十二支謂之辰郊天是陽故用辛日耕耤是陰故

用亥辰知用亥者正月亥為天倉以其耕事故用
天倉也周語立春之日農祥晨正至二月初吉王
裸鬯而行籍禮漢文用亥日耕籍祠先農明帝耕
以二月章帝耕以正月乙日晉武帝以正月丁亥
宋文帝以正月上辛後吉亥齊武帝時王儉謂親
耕用立春後亥日經無明文何佟之云少牢饋食
禮禘太廟用丁亥鄭玄以不必丁亥今若不得丁
則用巳亥辛亥苟有亥焉可也梁天監中議書云

以殷仲春籍田理在建卯於是改用二月唐用孟春吉亥宋用正月上辛後亥日政和中議禮局言孟春親耕下太史局擇日不必專用吉亥元用孟春吉亥明朝以仲春擇吉日行事

考壇制

虢文公云籍田之制司空除于籍漢文帝立壇於田所其制如社之壇宋於宮之震地八里外整治千畝中開阡陌立先農壇於中阡西陌南梁移籍

田于建康北岸築兆域如南北郊齊作祠壇於陌南阡西廣輪三十尺四陛三壝四門又為大營於外唐高宗改籍田壇為先農壇神龍初復改先農壇為帝社壇於壇西立帝稷壇禮同太社惟不備方色有異焉壇高五尺方五丈四出陛其色青宋先農壇九尺四十步飾以青二壝元壇制同社壇縱廣十步高五尺四出陛其色青每方開櫺星門明朝壇在耤田之北高五尺闊五丈四出陛

考耕所

唐貞觀中議籍田所在給事中孔頴達曰禮天子籍於南郊諸侯於東郊晉武時於東南今於城東不合古禮太宗曰禮緣人情何常之有虞書之平秩東作已在東矣又乘青輅載黛耜者所以順於春氣故知合在東方也於是遂定宋初耕於東郊神宗元豐中議以天子為籍於南郊諸侯為籍於東郊是為不易之典而歷世帝王循用東郊之制

乃依古禮度地於京城東南御耕位在先農壇壝門東南

考穀種

周官内宰上春詔王后帥六宮之人生穜稑之種而獻之王先種後熟曰穜後種先熟曰稑必使后宮藏種者以其有縈育之祥也必生而獻之者示能育之使不傷敗且佐王耕事供祭祀也此項後惟宋文帝時行之

考勞酒

周制耕籍畢反執爵於太寢三公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒勞酒謂既耕而宴以勞羣臣也大寢路寢御侍也周語虢文公曰耕畢膳夫陳享膳宰監之膳夫贊王王歆太牢班嘗之庶人終食此禮唐宋皆行於還宮之次日或擇日賜宴明制耕畢皇帝置酒于大次從耕大臣執事百官以及耆老村社皆蒙賜焉弘治元年二月上親耕耤田禮

畢宴羣臣時教坊司以雜劇承應或出狎語左都御史馬文升厲聲曰新天子當知稼穡艱難豈宜以此瀆亂宸聽即去之

考大蜡

大蜡與耤田相為始終而本朝唯於此闕焉因請當東作方興之始既舉耤田之禮以祀先農于春而以帥先農民興其務本之心則百穀告成之後載舉大蜡之禮以報先嗇於冬而以勞來農民報

其勤動之若惜未行
崇禎壬午上親耕耤田紀今上御極之七年歲在
甲戌二月二十有七日親致祭於先農之神行躬
耕耤田禮至十五年壬午二月十九日上復親祭
先農行耕耤禮澤為戶科左給事中同科員張希
夏沈允培左懋第沈迅戴明說導駕躬逢大典畧
紀其槩壬午二月十九日巳未卯刻上駕至先農
壇六科同禮部堂上官導駕至具服殿易皮弁服

絳紗祭服至壇壇上結黄幄奉先農下設上拜位

上拜揖甚恭禮畢仍導駕至具服殿易翼善冠黄

袍太常寺奏請詣耕耤位六科同禮部導駕至位

户部尚書傅淑訓跪進耒耜順天府尹張宸極跪

進鞭六科錦衣衛太常卿導引上左手秉耒右手

執鞭三推步行犁土中盡壠而止耕時教坊司引

紅旗兩旁唱禾詞老人牽牛二人扶犁二人耕畢

户部尚書跪受耒耜置犁亭府尹跪受鞭置鞭亭

府尹捧青箱播種耆老以御牛隨而覆之上御觀耕臺於是大學士周延儒賀逢聖張四知謝陞陳演吏部尚書李日宣六人耕東定國公徐允禎恭順侯吳惟英清平伯吳遵周戶部尚書傅淑訓兵部尚書陳新甲工部尚書劉遵憲六人耕西順天府廳官各執箱播種太常卿奏耕畢駕至齋宮各官一拜三叩頭分班侍立順天府官率兩縣官耆老人等五拜三叩頭農夫蓑衣挑農具三十人隨

後俯伏禮畢即隨府縣官至耕所終畝各官行慶
賀禮上傳旨賜酒飯文官三品以上武官二品以
上坐丹陛上餘在臺下是日科臣沈迅因教坊承
應歌詞俚俗宜改正上疏即下部本月二十四日
上令閣臣傳禮部王錫袞蔣德璟到閣諭以後耕
耤宜歌豳風無逸之詩其教坊所扮黃童白叟鼓
腹謳歌為佯醉狀委為俚俗斥令改正天地之舞
不宜扮天神褻瀆及禾詞宜頌不忘規須令詞臣

另行撰擬户科左給事中臣某紀

旗纛廟

旗纛廟建于太歳殿之東永樂建規制如南京神曰旗頭大將曰六纛大神曰五方旗神曰主宰戰船之神曰金鼓角銃砲之神曰弓弩飛鎗飛石之神曰陣前陣後神祇五猖等衆皆南向

旗謂牙旗黄帝出軍訣曰牙旗者將軍之精一軍之形候凡始豎牙必祭以剛日祭牙之日吉氣來

應大勝之徵纛謂旄頭也太白陰經曰大將軍中營建之天子六軍故用六纛以旄牛尾為之在左騑馬首春置頭騎以先驅漢武帝置靈旗為兵禱則太史奉以指所伐國孫權作黃龍大牙旗後齊天子親征建牙旗唐宋及元皆有旗纛之祭

旗纛藏內府仲秋遣旗手衛官祭于廟霜降祭于教場歲暮祭于承天門外後罷霜降之祭又朔望有神旗之祭則京營提督官專祭火雷之神于教

場國有大征討皇帝武弁服禡祭祭軍牙之神六纛之神建牙旗六纛於神位後祭之日皇帝省牲視滌牛一羊一豕一禮三獻奏樂皇帝飲福受胙望燎刺五雄雞血於酒碗酬神焉

春明夢餘録卷十五